朱子文集

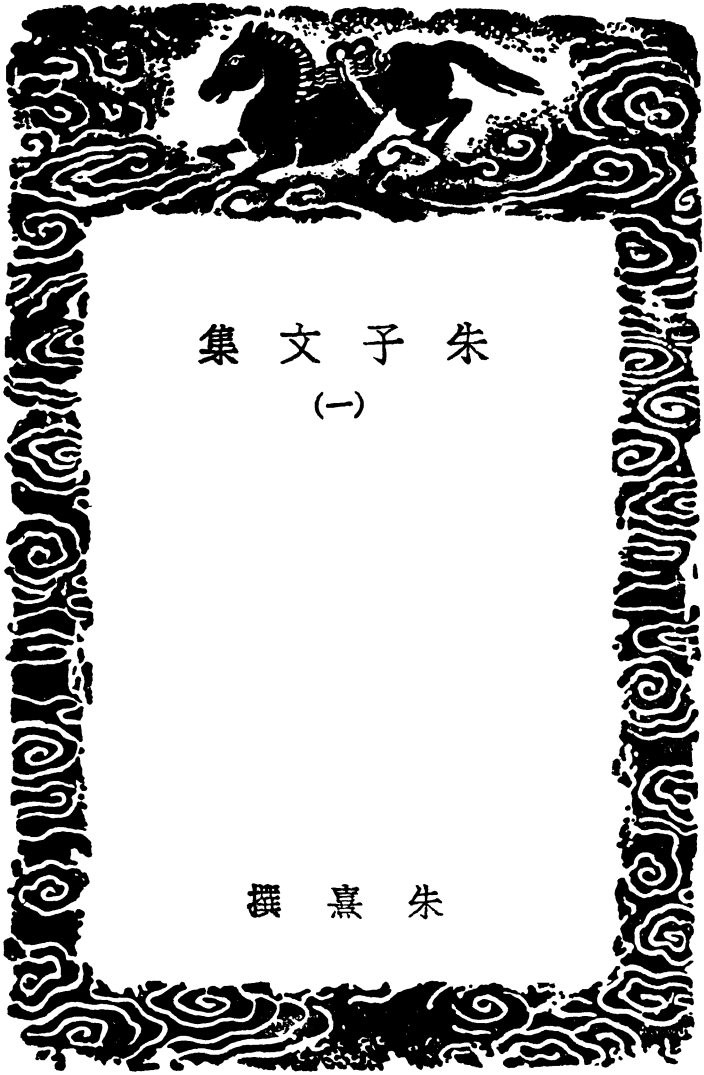
一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



朱子文集

(一)

朱熹撰

本館據正誼堂全書本排印初編各叢書僅有此本

原序

自鄒魯而後天下言道德學問之所出者曰濂洛關閩然集羣聖之大成者孔子而集諸儒之大成者朱子也夫士生千載之下而欲明聖人之道於千載之上苟窮之不得其術探之不見其原守之不知所宗而欲自命爲學是非不謬於聖人蓋亦難矣歷觀古之君子必有道有德而後其成己成物爲有據成己成物無憾而後其文章爲足貴此理之不易者也第人之所學不同而其所言亦異得於身者或無以及於人顯著於一時者或不足以垂教於萬世此讀書論世者所以每恨全德之難況本正心誠意之學肩前聖後賢之重寄而一一發明一一折衷之夫豈易言哉謹按文公興教自閩值宋中葉其道雖未大行於天下而著書立說昭示來茲學者家絃戶誦爲日新盛德爲富有大業功烈具在天壤我皇上崇文重道表章大儒以爲天下式親製訓言警飭士子亦既煌煌諄命之矣顧茲閩疆去先賢之世若此其未遠近先賢之居若此其甚其遺風流澤自不可泯不佞謬膺簡命忝撫名邦所爲承流宣化何敢或後而況髫齔訓行服習有素固知舍此而外不足以言學也公所著書品目繁多簡裒浩大謹先輯其文之至精至粹者若干卷以資講誦蓋欲學者專務其心志以約求其旨趣則知學之有本不爲見異而遷因以循其先後本末之序致其操存涵養之功而歸乎仁義中正之域則正心誠意之學亦莫不畢具乎此矣於以仰答聖天子域樸作人之盛其在斯乎其在斯乎自非然者好奇尚異背本趨末不求知道養德以充

其內汲汲焉徒以文章爲事習無用之空言吾見其惑之甚也已讀譜觀深者於源善學者志大有志之士果於此而有得焉則粹然一澤於道德仁義庶乎不失爲聖人之徒矣

康熙四十七年戊子仲秋月儀封後學張伯行書於榕城之正誼堂

本傳

朱熹字仲晦。婺源人。父松。司勳吏部郎。秦檜議和。松極論其不可。貶外。熹以建炎四年九月十五日生於尤溪寓舍。少受業於父友劉子羽子翬兄弟。年十八貢於鄉。中進士第。主同安簿。孝宗卽位。詔求直言。熹上封事。明年召對。除武學博士。以和議不合歸。陳俊卿、胡銓、薦之屢召不起。上曰。熹安貧守道。廉退可嘉。特改主管台州崇道觀。熹以求退得進。於義未安。再辭。淳熙五年。除知南康軍。修白鹿洞書院。立學規。六年夏大旱。上疏言。今宰相臺省師傅賓友諫諍之臣。皆失其職。陛下所與親察謀議者。不過二三近習之臣。招集天下士大夫之嗜利無恥者。陛下宰相師傅賓友諫諍之臣。或反出其門牆。承望其風旨。其幸能自立者。不過齷齪自守。未嘗敢一言以斥之。其稍畏公論者。不過論其徒黨。終不敢排其根株之所在。勢成威立。中外靡然向之。莫大之禍。必至之憂。近在朝夕。陛下獨未之知耳。上讀之大怒曰。是以我爲亡君也。陳俊卿以舊相入見。薦熹甚力。宰相趙雄言於上曰。士之好名。陛下疾之愈甚。則人之譽之益衆。無乃適所以高之。不若因其長而用之。彼漸當事任。能否自見矣。上以爲然。丞相王淮。除熹提舉浙東常平茶鹽事。入對言近習之勢日重。而士大夫之勢日輕。重者旣挾其重以竊陛下之權。輕者又借力於重以爲竊位固寵之計。邪佞充塞。貨賂公行。兵愁民怨。盜賊竊發。災異數見。饑饉薦臻。羣小皆得滿其所欲。陛下顧乃獨受其弊。上爲動容。熹賑濟有方。上謂王淮曰。朱熹政事卻有可觀。除知台州。舊守唐仲友。與王淮

爲姻家。遷江西提刑未行。熹至台。得其奸贓事。劾之。淮匿不以聞。熹論愈力。淮不得已。奪仲友新命以授熹。熹以是爲蹊田而奪之牛。固辭。乞祠。主管台州崇道觀。自是學者尊信益衆。淮既怨熹。於是吏部尚書鄭丙上言。近世士大夫有所謂道學者。欺世盜名。不宜信用。淮又以陳賈爲監察御史。賈因而對曰。臣伏見近世道學。其說以謹獨爲能。以踐履爲高。以正心誠意克己復禮爲事。若此之類。皆學者所共學也。而其徒乃謂己獨能之。夷考其所爲。則又大不然。不幾於假其名以濟其僞邪。淮爲相。能盡心敬事。惟以唐仲友故。爲道學之禁十五年。熹入見。言陛下卽位二十七年。無尺寸之效。可以仰酬聖志。臣反覆思之。毋乃天理有未純。人欲有未盡。是以爲善不能充其量。除惡不能致其決。願陛下自今以往。一念之頃。必謹而察之。此爲天理耶。人欲耶。果天理也。則敬以充之。不使其少有壅閼。果人欲也。則敬以克之。不使其少有凝滯。推而至於言語動作之間。用人處事之際。無不以是裁之。則聖心洞然。中外融徹。無一毫之私欲。得以介乎其間。而天下之事。將惟陛下所欲爲。無不如志矣。是行也。有要之於路。以爲正心誠意之言。爲上所厭聞者。熹曰。吾生平所學。惟此四字。上曰。久不見卿。今當處卿清要。時曾覿已逐。王抃亦逐。獨內侍甘昇尚在。熹力以爲言。上曰。昇乃德壽所荐。爲其有才耳。熹曰。小人無才。安能動人主。除兵部郎。以疾辭。本部侍郎林栗劾之。上以栗言過當。黜栗知泉州。授熹江西提刑。未踰月。再召。熹具封投匭以進。疏入。夜漏下七刻。上已就寢。亟起秉燭讀之。明日除崇政殿說書。光宗卽位。除江東轉運副使。改知漳州。熹嘗患經界不行之害。會朝論欲行泉、汀、漳三州經界。熹訪事宜。擇人物。及方量之法上之。而豪右以爲不便。

沮之除荊湖南路轉運副使漳州經界竟報罷除知潭州黃裳爲嘉王翊善自以學不及熹乞召爲宮僚直講彭龜年亦言之大臣宰相留正曰正非不知熹但其性剛恐到此不合反爲累寧宗在晉邸聞熹名每恨不得爲講官及卽位除煥章閣待制侍講熹入對言乃者太皇太后躬定大策陛下寅紹不圖可謂處之以權而庶幾不失其正者亦曰陛下未嘗有求位之心也充未嘗求位之心以盡負罪引慝之誠極溫淸定省之禮而大倫正大本立矣熹每以所講編次成帙以進上開懷容納熹奏云願陛下日用之閒以求放心爲之本熹奏禮經勅令子爲父嫡孫承重爲祖父皆斬衰三年嫡子當爲其父後不能襲位執喪則嫡孫繼統而代之執喪自漢文短喪歷代因之天子遂無三年之喪爲父且然則嫡孫承重可知人紀廢壞三綱不明千有餘年莫能釐正壽皇至性自天易月之外猶執通喪朝衣朝冠皆用大布宜著在方册爲萬世法閒者太上偶違康豫不能躬就喪次陛下以世嫡繼大統承重之服著在禮律所宜遵壽皇之法而一時倉卒不及詳議遂用漆紗淺黃之服不惟上違禮律且使壽皇已行之禮舉而復墜臣竊痛之然旣往之失不及追改將來啓殯發引禮當復用初喪之服不可再失孝宗祔廟議迭毀之制孫逢吉曾三復請併祧僖宣二祖奉太祖居第一室祫祭正東向之位而遷毀祖於夾室熹以爲藏之夾室是以祖宗之主下藏於子孫之室神宗復奉僖祖以爲始祖得禮之正合於人心所謂有舉之莫敢廢之乃擬爲廟制以爲物豈有無本而生者執政不以聞韓侂胄自謂有定策功居中用事熹數以爲言約吏部侍郎彭龜年共論之會龜年出護使客熹疏論左右竊柄之失在講筵復申言之御批云憫卿耆艾恐難

立講。已除卿宮觀。丞相趙汝愚。袖御筆還上。且諫且拜。內侍王德謙。徑以御筆付熹。臺諫乞留熹不報。除提舉南京鴻慶宮。初汝愚爲相。收召四方知名之士。中外引領望治。熹獨惕然以侂胄用事爲慮。屢爲上言。又以書上汝愚。當以厚賞酬其勞。勿使預朝政。汝愚謂其易制。不以爲意。熹去。汝愚亦以誣逐。而朝廷大權悉歸侂胄矣。慶元元年。侂胄誣熹不軌。謫永州。熹自念身雖退。尙帶侍從職名。不敢自嘿。草書極言姦邪蔽主之禍。將上之。諸生更諫。熹以筮決之。遇遯之同人。熹默然。乃取諫稿焚之。自號遯翁。二年。監察御史沈繼祖劾熹。詔落職。門人蔡元定。送道州編管。四年乞致仕。依所請。六年三月辛酉。改大學誠意章。午刻暴下。不能興。甲子移寢中堂而逝。年七十一。葬大林谷。熹登第五十年。仕於外者九。考立朝僅四十日。家故貧。少依子羽。寓居崇安。後徙建陽之考亭。簞瓢屢空。晏如也。諸生自遠而至者。豆飯藜羹。率與之共。何澹爲中司。阿附侂胄。論專門之學。文詐沽名。乞辨眞僞。劉德秀仕長沙。不爲張栻所禮。及爲諫官。論留正引僞學之罪。僞學之稱。自此始。太常少卿胡紘言。比年僞學猖獗。圖爲不軌。望宣諭大臣。權住進擬。前御史劉三傑論朱熹、趙汝愚、劉光祖、徐誼之徒。前日爲僞黨。至此又變而爲逆黨。卽日除三傑石諫議大夫。姚愈謙道學權臣。結爲死黨。窺伺神器。命草詔諭天下。選人余嘉上書。乞斬熹。方是時。士之稍以儒名者。無所容其身。從游之士。特立不顧者。屛伏邱壑。依阿巽懦者。更認他師。過門不入。甚至變易衣冠。狎游市肆。以別其非黨。而熹日與諸生講學不休。或勸其謝遣生徒。熹笑而不答。籍田令陳景思、康伯之孫也。與侂胄有姻連。勸侂胄勿爲已甚。侂胄意亦漸悔。熹旣沒。將葬。言者謂四方僞徒。期會送僞師之葬。會

聚之間非妄談時人短長則繆議時政得失望令守臣約束從之嘉泰初學禁稍弛侂胄死贈熹寶謨閣直學士謚曰文理宗立贈太師封徽國公從祀孔子廟庭熹爲學大抵窮理以致其知反躬以踐其實而以居敬爲主詔以其大學語孟中庸訓說立於學宮黃幹曰道之正統待人而後傳由孔子而後曾子子思繼其徵至孟子而始著由孟子而後周、張、二程、繼其絕至朱子而始著識者以爲知言

朱子文集目錄

卷之一……一
書
答劉子澄
答劉子澄
答陸子美
答陸子美
答陸子靜
答陸子靜
與陳同甫
答陳同甫
答陳同甫
答陳同甫
與陳丞相

與劉共父
答孫敬甫
答孫敬甫
答鞏仲至
與湖南諸公論中和第一書
答潘恭叔
答潘恭叔
答潘恭叔
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答余占之
答王子合
答王子合
答汪聖可

答柯國材
答孫季和
答項平父
答陳抑之
答應仁仲
答應仁仲
答應仁仲
答周叔謹
答王季和
答傅子淵
答陳正己
答路德章
答路德章
答路德章
答萬正淳

答劉季章
答吳斗南
答輔漢卿
答輔漢卿
答陳才卿
答趙恭父
答顏子壽
答李伯諫
答梁文叔
卷之二……四三
答連嵩卿
答程允夫
答石子重
答李伯諫
答李伯諫

答蔡季通
答江德功
答游誠之
答歐陽晦叔
答嚴居厚
答丘子野
答李深卿
答胡寬夫
答陽子直
答廖子晦
答廖子晦
答廖子晦
答廖子晦
答廖子晦
答廖子晦

答滕德粹
答滕德粹
答滕德粹
答滕德粹
答周舜弼
答周舜弼
答周舜弼
答周舜弼
答程正思
答程正思
答程正思
答汪子文
答程允夫
答程允夫
答程允夫

答程允夫
答程允夫
答黃子厚
答董叔重
答董叔重
答董叔重
答黃子耕
答黃子耕
答黃子耕
答曹立之
答范伯崇
答何叔京
答趙詠道
答朱朋孫
答周南仲

答析子明
答度周卿
答張元德
答張元德
答王晉輔
答池從周
答李晦叔
卷之三……八九
答汪太初
答潘叔昌
答黃直卿
答黃直卿
答呂子約
答呂子約
答呂子約

答呂子約
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答王子合
答王子合
答林伯和
答胡廣仲
與吳晦叔
答吳晦叔
答吳晦叔
答吳晦叔
答吳晦叔
答石子重

答趙提舉
答林謙之
答江元適
答詹體仁
答林正夫
答何叔京
答何叔京
答范伯崇
答陳君舉
答潘文叔
答潘端叔
答潘端叔
答滕德粹
答滕德粹
答滕德粹

答滕德粹
答滕德粹
答滕德粹
答王子合
答程正思
答程正思
答程正思
答黃直卿
答陳器之
答葉味道
答葉味道
答丁賓臣
答丁賓臣
答吳伯豐
答吳伯豐

答吳伯豐
答吳伯豐
答吳伯豐
答白鹿長貳
答劉公度
答劉季章
答劉季章
答劉季章
答胡季隨
答胡季隨
答沈叔晦
答龔伯著
答竇文卿
答竇文卿
答徐斯遠

答包定之
答徐居厚
答鄭子上
答鄭子上
答鄭子上
答宋深之
答宋深之
答陳才卿
答陳才卿
答陳才卿
答陳才卿
答陳才卿
答輩仲至
答輩仲至
答卓周佐

答謝與權
答陳頤剛
答甘道士
卷之四……一三七
答何叔京
答吳德夫
答方耕道
答呂道一
答詹元善
答胡伯逢
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答呂子約
答呂子約

答呂子約
答王子合
答陳膚仲
答周舜弼
答項平父
答趙然道
答陳才卿
答余正叔
答余正叔
答袁機仲
答袁機仲
答袁機仲
答袁機仲
答袁機仲
與魏應仲
與王龜齡

答呂伯恭
答汪尚書書
與龔參政書
答韓尚書書
答潘謙之
答符舜功
答林正卿
答林正卿
答李元翰
答曹元可
答龔惟微
答方履之
答方若水
答方子實
答程成甫

答章季思
答余方叔
答輔漢卿
答余正叔
答應仁仲
答應仁仲
答傅子淵
答傅子淵
答郭希呂
答郭希呂
答吳宜之
答吳宜之
答吳宜之
答吳宜之
答江夢良

與方伯謨
答張元德
答張元德
答張元德
答張元德
答張元德
答張元德
答甘吉甫
答甘吉甫
答林退思
答王晉輔
答高國楹
答吳尉
答吳尉
答任行甫

卷之五……一八五
與留丞相劄子
與留丞相書
與陳丞相別紙
與留丞相書
與留丞相書
與陳丞相書
與趙尚書書
答汪尚書
答汪尚書
答汪尚書
答汪尚書
與汪尚書
答汪尚書
答張欽夫
答張欽夫

答呂伯恭
答呂伯恭
答胡廣仲
與范直閣
答呂伯恭
答趙尚書
與留丞相書
與留丞相書
與楊子直書
答湯德遠
答趙子欽
答郭希呂
答楊簡卿
答吳宜之
答方賓王

答黃道夫
答王欽之
答王欽之
答王欽之
答宋深之
答宋深之
答宋深之
答宋深之
答宋深之
答宋深之
答宋深之
答宋容之
答宋澤之
答林德久
答林德久
答潘子善
答楊深文

答趙昌甫
答魏元履
答劉君房
答呂侁
與黃子耕
答黃子耕
答黃子耕
答黃子耕
答黃子耕
答黃嵩老
答黃㝢裕
答黃㝢裕
答孟良夫
答趙恭父
答王季和

答趙民表
答呂紹先
答陳蕃
答姚揆
答孫吉甫
答汪會之
答或人
答劉公度
答或人
卷之六十……一二三三
答林德久
答劉朝弼
答常鄭卿
答或人
答孫仁甫

答黃子耕
答許景陽
答胡季隨
答孫季和
答諸葛誠之
答項平父
答項平父
答項平父
答郭希呂
答郭希呂
答時子雲
答王伯禮
答趙幾道
答劉仲則
答黃冕仲

答沙縣宋宰
答李守約
答葉正則
答方賓王
答方賓王
答方賓王
答李濱老
與汪伯虞
答方耕道
答曾致虛
答黃商伯
答詹元善
答潘叔昌
答潘叔昌
答潘叔昌

答潘叔昌
答潘叔昌
答潘叔昌
答王子充
答黃仁卿
答呂子約
答呂子約
答王子合
答王子合
答王子合
答王子合
答林叔和
答陳膚仲
答陳膚仲

答程正思
答程正思
答程正思
答程正思
答黃直卿
答潘端叔一
答呂道一
答戴蒙
答林擇
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之
答王近思

答范伯崇
答范伯崇
答范伯崇
答范伯崇
答劉公度
答方賓王
答方賓王
答方賓王
答朱飛卿
答朱飛卿
答朱飛卿
答周叔謹
答周叔謹
答周叔謹
答毛舜卿

答路德章
答陳超宗
答曾泰之
答吳茂實
答陳明仲
答孫敬甫
答孫仁甫
答周深父
答胡文叔
卷之七……二八一
答呂伯恭
答陳安卿
答陳廉夫
答徐子融
答陳器之

答林正卿
答汪叔耕
答汪叔耕
答楊子順
答吳生
答陳衞道
答陳衞道
答周南仲
答許生
答曾無疑
答林叔恭
答胡季隨
答劉子澄
與汪尚書書
答薛士龍

答劉季章
答滕德章
答滕德章
答滕德章
答滕德章
答滕德章
答滕德章
答鄭仲禮
答程正思
答周舜弼
答周舜弼
答周舜弼
答林叔和
答詹元善
答朱魯叔
答詹兼善

答呂士瞻
答方耕道
答呂子約
答呂子約
答潘文叔
答滕德粹
答黃直卿
答劉平甫
答劉平甫
答劉平甫
答何叔京
答何叔京
答何叔京
答何叔京
答何叔京

答何叔京
答何叔京
答胡季履
答汪長孺
答王近思
答王近思
答王近思
答王近思
答王近思
答王近思
答王近思
答王近思
答馮作肅
答馮作肅
答董叔重
答傅誠子

答余國秀
答余國秀
與晏亞夫
與晏亞夫
與晏亞夫
答葉仁父
答孫敬甫
卷之八……三二七
與留相公書
與留相公書
答汪尚書書
答汪尚書書
與陳丞相書
與趙尚書書
與黃仁卿書

答陳同父書
答陳同父書
答呂伯恭別紙
答呂伯恭書
與曹晉叔書
賀陳丞相書
與臺端書
答路德章
答康炳道
答陳師德
答鄭子上
答杜叔高
答胡季隨
答沈叔晦
答汪子卿

答趙幾道
答何叔京
答張敬夫
答張欽夫
答張欽夫論仁說
又論仁說
又論仁說
又
與江東張憲啓
與正言啓
謝政府啓
答辛幼安啓
回謝解元啓
與長子受之
答鄭子上

答竇文卿
答楊子順
答李巽卿
答黃令裕
答程次卿
答楊宋卿
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之
答許順之

答許順之
答李敬子
答李敬子
答李繼善
答陳道士
答任行甫
答許進之
答李好古
答李好古
答吳伯起
答呂紹先
答江端伯
卷之九……三七三
記
高士軒記

漳州教授廳壁記
通鑑室記
徽州婺源縣學藏書閣記
復齋記
袁州州學三先生祠記
隆興府學濂溪先生祠記
臥龍庵記
婺州金華縣社倉記
建寧府建陽縣長灘社倉記
鄂州社稷壇記
衢州江山縣學景行堂記
徽州休寧縣廳新安道院記
江州重建濂溪先生書堂記
建寧府崇安縣學田記
卷之十……三九三

信州鉛山縣學記
牧齋記
歸樂堂記
雲谷記
靜江府學記
瓊州學記
韶州州學濂溪先生祠記
建昌軍進士題名記
福州州學經史閣記
建昌軍南城縣吳氏社倉記
衡州石鼓書院記
常州宜興縣社倉記
建寧府建陽縣學藏書記
濂溪先生事實記

序
送李伯諫序
詩集傳序
劉甥瑾字序
謝監廟文集序
贈周道士序
三先生論事錄序
大學章句序
中庸章句序
豐清敏遺事後序
贈徐端叔命序
楚辭集註序
楚辭後語目錄序
中庸集解序
王梅溪文集序

資治通鑑綱目序
張南軒文集序
論語纂訓序
送張仲隆序
程氏遺書後序
送黃子衡序
家禮序
論孟集義序
卷之十二……四三七
雜著
諭諸生
諭諸職事
補試牓諭
讀書之要
論語課會說

滄州精舍諭學者
又諭學者
皇極辨
辨李氏常語
讀唐志
記論性答稿後
白鹿書堂策問
記解經
伊川先生年譜
卷之十三……四六一
周禮三德說
樂記動靜說
舜典象刑說
仁說
王氏續經說

觀心說
學校貢舉私議
趙堉親迎禮大略
滄州精舍釋菜儀
讀兩陳諫議遺墨
卷之十四……四八七
贊
六先生畫像贊
濂溪先生
明道先生
伊川先生
康節先生
橫渠先生
涑水先生
張敬夫畫像贊

呂伯恭畫像贊
書畫像自警
聚星亭畫屏贊并序
銘
四齋銘
志道
據德
依仁
游藝
又四齋銘
崇德
廣業
居仁
由義
學古齋銘

書字銘
寫照銘

箴

敬齋箴

題跋

跋黃仲本朋友說
跋古今家祭禮
書伊川先生易傳版本後
書近思錄後
題小學
跋陳了翁與兄書
跋劉雜端奉議及司馬文正公帖
跋向伯元遺戒
書河圖洛書後
跋萬君行事後

跋十七帖
跋韓魏公與歐陽文忠公帖
書僞詔後
跋曾裘父贈屈待舉詩
跋曾仲恭文
跋鄭宣撫帖
跋三家禮範
書程子禘說後
書李參仲家藏二程先生語錄後
書釣臺壁間何人所題後
跋曾南豐帖
跋彭監丞集
跋家藏劉病翁遺帖
跋病翁先生詩
題李太白詩

題袁機仲所校參同契後
跋胡五峯詩
跋通鑑紀事本末
跋劉元城言行錄
周子通書後記
跋胡濬庵所作李承之論語說序
跋李壽翁遺墨
書臨漳所刊四子後
卷之十五……五一五
祭文
祭黃尚書文
祭張敬夫殿撰文
又祭張敬夫殿撰文
祭呂伯恭著作文
祭籍溪胡先生文

祭延平李先生文
祭魏元履國錄文
祭汪尚書文
祭劉共父樞密文
又祭劉共父樞密文
祭陸子壽教授文
祭鄭自明文
祭何叔京知縣文
祭劉參議文
祭柯國材文
祭姚式文
祭吳晦叔文
又祭黃尚書文
祭詹淑人文
祭劉氏妹文

祭陳休齋文
祭許順之文
祭劉平父文
祭陳福公文
祭詹侍郎文
祭潘叔度文
祭劉子澄文
祭潘左司文
祭劉子禮文
祭張敬夫城南祠文
祭張魏公墓文
祭南軒墓文
祭叔祖奉使直閣文
祭叔父崇仁府君文
祭趙丞相文

祭程允夫文
祭黃子厚文
祭蔡季通文
又祭蔡季通文
祭方伯謨文
卷之十六……五三九
行狀
朝奉大夫直祕閣主管建寧府武夷山沖佑觀傅公行狀
承議郎主管台州崇道觀賜緋魚袋羅公行狀
南嶽處士吳君行狀
籍溪先生胡公行狀
延平先生李公行狀
卷之十七……五五九
墓誌銘
迪功郎致仕董公墓誌銘

知南康軍石君墓誌銘
司農寺丞翁君墓碣銘
國錄魏公墓誌銘
陳師德墓誌銘
邵武縣丞謝君墓碣銘
從事郎監潭州南嶽廟劉君墓誌銘
江君清卿墓誌銘
朝請大夫李公墓碣銘
劉十九府君墓誌銘
篤行趙君彥遠墓碣銘
何叔京墓碣銘
武經大夫趙公墓誌銘
承事郎致仕潘公墓誌銘
贛州趙使君墓碣銘
通判恭州江君墓誌銘

金紫光祿大夫黃公墓誌銘
特奏名李公墓誌銘
宣教郎方君墓誌銘
承務郎李公墓誌銘
宣教郎致仕陳公墓誌銘
迪功郎致仕王君墓碣銘
卷之十八……六〇三
墓表
屏山先生劉公墓表
曾立之墓表
西山先生李公墓表
聘士劉公先生墓表
韓溪翁程君墓表
朝奉劉公墓表
董君景房墓表

程君公才墓表
程君正思墓表

朱子文集卷之一

儀封張伯行孝先甫編訂　受業諸子參校

書

答劉子澄

來書深以異學侵畔爲憂。自是而憂之。則有不勝其憂者。惟能於講學體驗處加功。使吾胸中洞然無疑。則彼自不能爲吾疾矣。若不求衆理之明。而徒恃片言之守。則雖早夜憂廣。僅能不爲所奪。而吾之胷中。初未免於憒憒。則是亦何足道。顧老兄專以聖賢之言。反求諸身。一一體察。須使一一曉然無疑。積日既久。自當有見。但恐用意不精。或貪多務廣。或得少爲足。則無由明徹。熹比來溫習。略見日前所未到一二大節目。頗覺省力。但昏弱之姿。執之不固。尤悔日積。計有甚於吾友之所患者。乃承訪以所疑。使將何辭以對耶。然以所聞質之。則似不可不兩進也。程夫子曰。涵養須用敬。進學則在致知。此二言者。體用本末。無不該備。試用一日之功。當得其趣。不然。空抱疑悔。不惟無益。反有害矣。夫涵養之功。則非他人所得與。在賢者加之意而已。若致知之事。則正須友朋講學之助。庶有發明。不知今者見讀何書。作如何究索。與何人辨論。惟毋欲速毋蓄疑。先後疾徐。適當其可。則功日進而不窮矣。因書或有以見教。勿憚辭費。熹亦

不敢不盡愚也。向見前輩有志於學。而性涉猶豫者。其內省甚深。下問甚切。然不肯沛然用力於日用間。以是終身抱不決之疑。此可以爲戒。而不可以爲法也。今世學者。語高則淪於空寂。卑則滯於形器。中間正當緊要親切。合理會處。卻無人留意。此道之所以不明不行。而邪說暴行所以肆行而莫之禁也。所欲言似此者非一。無由而論。徒增耿耿。

答劉子澄

反復書辭。具悉近況。但學者正欲胷中廓然大公。明白四達。方於致知窮理。有得力處。今乃追咎往昔。念不忘。竊恐徒自煎熬。無復理義悅心之味也。程子所謂迫切不中理。則反爲不誠。而正慮此耳。升高自下。陟遐自邇。能不遺寸晷而不計近功。則終必有主矣。如何如何。張、呂時得書有所講論。然亦頗有未定者。未欲報去也。大抵聖賢立言。本自平易。而平易之中。其旨無窮。今必推之使高。鑿之使深。是未必眞能高深。而固已離其本指。喪其平易無窮之味矣。

天運不息。品物流形。無萬物皆逝。而已獨不去之理。故程子因韓公之歎而告之曰。此常理。從來如是。何歎焉。此意已分明矣。韓公不諭而曰。老者行去矣。故夫子又告之曰。公勿去可也。以理之所必無者曉之。如首篇所云。請別尋一箇好底性來換了此不好底性。著之意爾。及公自知其不能不去。則告之曰。不能則去可也。言亦順夫常理而已。反復此章之意。只如此。恐不必於不去處。別求道理也。

明道德性寬大。規模廣闊。伊川氣質剛方。文理密察。其道雖同。而造德各異。故明道嘗爲條例司官。不以

爲洩而伊川所作行狀乃獨不載其事明道猶謂青苗可且放過而伊川乃於西監一狀較計如此此可謂不同矣然明道之放過乃孔子之獵較爲兆而伊川之一一理會乃孟子之不見諸侯也此亦何害其爲同耶但明道所處是大賢以上事學者未至而輕議之恐失所守伊川所處雖高然實中人皆可跂及學者只當以此爲法則庶乎寡過矣然又當觀用之淺深事之大小裁酌其宜難執一意此君子所以貴窮理也

學者所志固當大至於論事則當視己之所處與所論之事所告之人而爲淺深則無失言失人之患出位曠官之責矣吾學若果未至見若果未明既未能自信且不爲人所信則寧退而自求耳言而背其所學用而不副其言皆不可也

答陸子美

伏承示諭太極西銘之失備悉指意然二書之說從前不敢輕議非是從人腳根依他門戶卻是反覆看來道理實是如此別未有開口處所以信之不疑而妄以己見輒爲之說正恐未能盡發其奧而反以累之豈敢自謂有扶掖之功哉今詳來教及省從前所論卻恐長者從初便忽其言不曾致思只以自家所見道理爲是不知卻元來未到他地位而便以己見輕肆抵排也今亦不暇細論只如太極篇首一句最是長者所深排然殊不知不言無極則太極同於一物而不足爲萬化之根不言太極則無極淪於空寂而不能爲萬化之根只此一句便見其下語精密微妙無窮而向下所說許多道理條貫脈絡井井不亂

只今便在目前。而亙古亙今。擴撲不破。只恐自家見得未曾如此分明直截。則其所可疑者。乃在此而不在彼也。至於西銘之說。猶更分明。今亦且以首句論之。人之一身。固是父母所生。然父母之所以爲父母者。卽是乾坤。若以父母而言。則一物各一父母。若以乾坤而言。則萬物同一父母矣。萬物旣同一父母。則吾體之所以爲體者。豈非天地之塞。吾性之所以爲性者。豈非天地之帥哉。古之君子。惟其見得道理眞實如此。所以親親而仁民。仁民而愛物。推其所爲。以至於能以天下爲一家。中國爲一人。而非意之也。今若必爲人物只是父母所生。更與乾坤都無干涉。其所以有取於西銘者。但取其姑爲宏闊廣大之言。以形容仁體。而破有我之私而已。則是所謂仁體者。全是虛名。初無實體。而小己之私。卻是實理。合有分別。聖賢於此。卻初不見義理。只見利害。而妄以己意造作言語。以增飾其所無。破壞其所有也。若果如此。則其立言之失。膠固二字。豈足以盡之。而又何足以破人之梏於一己之私哉。大抵古之聖賢。千言萬語。只是要人明得此理。此理旣明。則不務立論。而所言無非義理之言。不務正行。而所行無非義理之實。無有初無此理。而姑爲此言。以救時俗之弊者。不知子靜相會。曾以此話子細商量否。近見其所論王通續經之說。似亦未免此病也。此閒近日絕難得江西便。草草布此。卻託子靜轉致。但以來書半年方達。推之未知何時可到耳。如有未當。切幸痛與指摘剖析見教。理到之言。不得不服也。

答陸子美

前書示諭太極西銘之說。反復詳盡。然此恐未必生於氣習之偏。但是急迫看人文字。未及盡彼之情。而

欲遽申己意是以輕於立論徒爲多說而未必果當於理爾且如太極之說熹謂周先生之意恐學者錯認太極別爲一物故著無極二字以明之此是推原前賢立言之本意所以不厭重複蓋有深指而來諭便謂熹以太極下同一物是則非惟不盡周先生之妙旨而於熹之淺陋妄說亦未察其情矣又謂著無極字便有虛無好高之弊則未知尊兄所謂太極是有形器之物耶無形器之物耶若果無形而但有理則無極卽是無形太極卽是有理明矣又安得爲虛無而好高乎熹所論西銘之意正謂長者以橫渠之言不當謂乾坤實爲父母而以膠固斥之故竊疑之以爲若如長者之意則是謂人物實無所資於天地恐有所未安爾非熹本說固欲如此也今詳來誨猶以橫渠只是假借之言而未察父母之與乾坤雖其分之有殊而初未嘗有一體但其分之殊則又不得而不辨也熹之愚陋竊願尊兄更於二家之言少賜反復寬心游意必使於其所說如出於吾之所爲者而無纖芥之疑然後可以發言立論而斷其可否則其爲辨也不煩而理之所在無不得矣若一以急迫之意求之則於察理已不能精而於彼之情又不詳盡則徒爲紛紛而雖欲不差不可得矣然只此急迫卽是來諭所謂氣質之弊蓋所論之差處雖不在此然其所以差者則原於此而不可誣矣不審尊意以爲如何子靜歸來必朝夕得款聚前書所謂異論卒不能合者當已有定說矣恨不得側聽其旁時效管窺以求切磋之意也延平新本龜山別錄漫內一通近又嘗作一小卜筮書亦以附呈蓋緣近世說易者於象數全然闊略其不然者又太拘滯支離不可究詰故推本聖人經傳中說象數者只此數條以意推之以爲是足以上究聖人作易之本指下濟生人觀

變玩占之實用。學易者。決不可以不知。而凡說象數之過乎此者。皆可以束之高閣。而不必問矣。不審尊意以爲如何。

答陸子靜

十一月八日。熹頓首再拜。上啓子靜崇道監丞老兄。今夏在玉山。便中得書。時以入都。旋復還舍。疾病多故。又苦無便。不能卽報。然懷想德義。與夫象山泉石之勝。未嘗不西望太息也。比日冬溫過甚。恭惟尊候萬福。諸賢兄令子姪眷集。以次康寧。來學之士。亦覺佳勝。熹兩年冗擾。無補公私。第深愧歉。不謂今者又蒙收召。顧前所被。已極叨踰。不敢冒進。以速龍斷之譏。已遣人申堂懇免矣。萬一未遂。所當力請。以得爲期。杜門竊廩。溫繹陋學。足了此生。所恨上恩深厚。無路報塞。死有餘憾也。前書誨諭之悉。敢不承教。所謂古之聖賢。惟理是視。言當於理。雖婦人孺子。有所不棄。或乖理致。雖出古書。不敢盡信。此論甚當。非世儒淺見所及也。但熹竊謂言不難擇。而理未易明。若於理實有所見。則於人言之是非。不翅黑白之易辨。固不待訊其人之賢否而爲去取。不幸而吾之所謂理者。或但出於一己之私見。則恐其所取舍。未足以爲羣言之折衷也。況理旣未明。則於人之言。恐亦未免有未盡其意者。又安可以遽絀古書爲不足信。而直任胷臆之所裁乎。來書反復。其於無極太極之辨詳矣。然以熹觀之。伏羲作易。自一畫以下。文王演易。自乾元以下。皆未嘗言太極也。而孔子言之。孔子贊易。自太極以下。未嘗言無極也。而周子言之。夫先聖後聖。豈不同條而共貫哉。若於此有以灼然實見太極之眞體。則知不言者不爲少。而言之者不爲多矣。何